

生活的禮儀就是基督在生活中的逾越奧蹟。

耶穌不是死在聖殿，而是死在聖殿外。

那裡有基督的死亡，那裡便是真正的禮儀和教會，也是基督徒的真正祈禱。

拉丁美洲解放神學就是以服務來整合禮儀靈修和服務，更新教會。

拉丁美洲解放神學不是直接出於梵二，但卻是源於梵二的神學自由和教會思想。

梵二的《教會在現代世界牧職憲章》主張與世界交談，但這世界是第一世界，而不是第一世界所導致的不公義第三世界。

因此，梵二的思想在拉丁美洲的解放神學得到徹底落實。

西方教會對《人類生命》和《人類發展》通諭有不同的反應。

前者反應強烈；後者則冷淡。

爲什麼？

如果我們回到初期教會，教會生活是先有生活禮儀，才有禮儀的生活。

新約很少用禮儀一詞，避免與舊約的肋未禮儀混爲一談。

聖經中的禮儀是生活的奉獻，耶穌就是這種思想的實現，所以他反聖殿、反僵化的禮節，強調以真理、以心神朝拜上主。

耶穌這種態度導致他的死亡，真實的奉獻。因此，如果禮儀、祈禱和服務是一個整體，服務應該是中心點，另外兩點是服務的個人化和教會化的表達。

歷史上出現的神職主義和隱修主義，正是三者失衡的後果。

B. 祈禱與服務

在教會傳統中，祈禱是指被動的渴求尋找天主。

而服務則是主動的尋找天主。

兩者好像是互不相容的，更出現聖與俗之分。

依納爵靈修是希望將兩者整合，出發點是十字架上的基督。

其神學的理據是：

1. 基督身上已結合人性和天主性
2. 結合是通過虛空，特別是十字架上的虛空。
3. 十字架成了結合人性和天主性的交匯。

為此，捨棄是跟隨耶穌的條件。

今天教會不缺乏熱心的祈禱，而是缺乏這種捨棄的精神。

亞巴郎的例子

梅瑟的例子

解放神學在梵二後復興十字架神學。

這神學使教會的靈修與社會參與回到真正的根源。

C. 服務與禮儀

按新約聖經的使用：

- 禮儀可分為生活的禮儀和禮儀的生活。
- 梵二強調禮儀生活是生活禮儀的高峰與泉源。
- 但在聖經中，是生活的禮儀先於禮儀的生活。

禮儀生活的優先造成神職高於教會，忽略每一個教友都因洗禮而分享基督的司祭職，也忽略教友在日常生活中的見證。

生活禮儀的優先性是源於耶穌的人性先於祂的天主性。

當教會一如耶穌為窮人而被壓迫、犧牲時，那就是耶穌的真實臨在。

臨在於有血肉的貧苦中當中，這才是真真正正的感恩祭。

教會當然有禮儀生活的需要，但這禮儀生活不能抽離教會的頭——那為窮人而捨身的耶穌。教會是通過學習耶穌而成為一個訓導的教會。

教會的神學發展慢慢強調耶穌的天主性而忽略祂的人性，造成所謂的世俗人性。

不過，真正明白耶穌的天主性，必須從祂的人性入手。

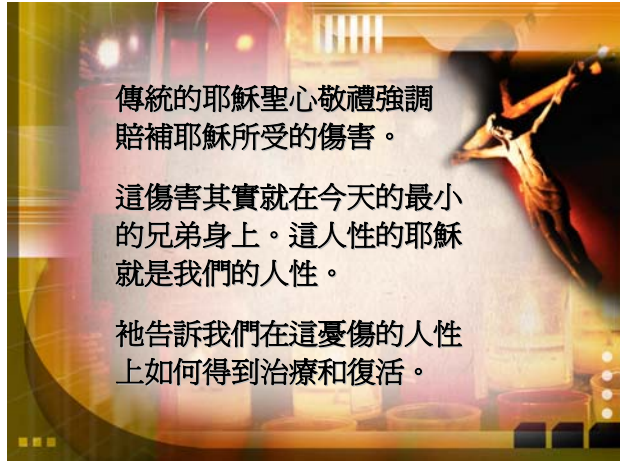
中世紀的神學為了提醒我們耶穌的人性。

強調：耶穌聖心、基督寶血、五傷等等。

但那是從天主性出發的人性。

今天，如果我們發現這些敬禮失去意義，正因為教會的禮儀改革提倡生活的禮儀。

傳統的耶穌聖心敬禮強調賠補耶穌所受的傷害。

這傷害其實就在今天的最小的兄弟身上。這人性的耶穌就是我們的人性。

祂告訴我們在這憂傷的人性上如何得到治療和復活。